

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

皇極經世觀物外篇衍義卷七

詳校官中書

臣呂光復

靈臺郎

臣倪廷梅覆勘

謄錄監生

臣汪

葆

欽定四庫全書

皇極經世觀物外篇衍義卷七

宋 張行成 撰

觀物外篇

上下之

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

天地萬物包於虛而生於氣虛者陰也氣者陽也虛以待用氣以致用也氣出於虛役物藏用生天地萬

物而不自見是為神也所謂神者自然而然而然不知所
以然蓋誠性實理中孚无妄能生變化者也雍謂天
地萬物取法於道者神之自然也謂陰幾於道故以
況道者虛之容靜也

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則
尊陰以陰為用則尊陽也

道體常盡變陽動而變故為道之用陰靜而常故為
道之體陽動陰靜陽尊陰卑至于隨時變通則陽中

有陰陰中有陽迭相為用故陰用陽陽用陰以陽為
用則尊陰以陰為用則尊陽也陽盡陰純坤為主矣
陰為主則陽為使故震之一陽復於冬至帥萬物以
出而居二陰之下也寅卯之間離陽雖已包陰而陰
猶得位兌當辰巳陽長寢極陰勢既微行將去矣尚
以餘氣據二陽之上者力未盡也故曰積惡之家必
有餘殃陽用既廣事業大成而後乾體足焉陰盡陽
純乾為主矣陽為主則陰為使故巽之一陰過於夏

至帥萬物以入而居二陽之下也申酉之間坎陰雖已包陽而陽猶得位艮當戌亥陰長寢極陽勢既微行將去矣尚以餘氣據二陰之上者力未盡也故曰積善之家必有余慶陰用既廣事業大成而後坤體備焉此伏羲八卦陰陽迭用尊卑迭主之義也若以文王八卦言之坎以代坤居乎冬至一陽在中為物之主陽即用事矣離以代乾居乎夏至一陰在中為物之主陰即用事矣伏羲八卦易之體也成體要終

故乾上坤下著陰陽之已定文王八卦易之用也致
用自初故離南坎北取陰陽之始交陽為陰用如文
王率諸侯以事商也陰為陽用如曹操伐羣雄以安
漢也以成體言則紂當坤而獻當乾以致用言則操
當離而文當坎周之成位雖在武王而翦商之迹實
肇乎居岐之初魏之成位雖在曹丕而代漢之迹已
基乎遷許之際以理求之斷可識矣是故巽離兌本
陽體也而陰來交之震坎艮本陰體也而陽來交之

天下之理論貴賤之分則少者貴論強弱之勢則衆者強文王之卦得一陰者為三女得一陽者為三男其為尊卑多少貴賤之理也伏羲之卦得陽多者屬乎陽得陰多者屬乎陰其為尊卑衆寡強弱之理也自地二言之陰陽相為用者如此若夫自天一言之陽上陰下陽尊陰卑蓋有不易之理少者不必貴多者不必賤衆者不必強寡者不必弱茲乃致一之論故康節先曰陽尊而神也

陰幾於道故以沉道也六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

既曰陽者道之用陰者道之體矣又曰陰幾於道故以沉道何也太極見乎陰陽未動之初至靜而虛當以陰名靜為體而動為用體近本而用近末故陰幾於道也且太極在一年則純坤用事一陽將復之時

在聖人之心則退藏於密寂然不動之際自始終而
言退藏於密者為萬動之終自終始而言寂然不動
者為萬動之始蓋寂然不動衆體具全感而遂通羣
用俱應正如六陰方純一陽已復一靜一動間不容
髮是故有冥有罔北乃為玄冬雖收藏之終實是施
生之始有體則用隨之若無用焉是棄物爾天地聖
人豈棄物乎是故孔子孟軻處亂世汲汲行道者急
於致用也雖然其徒顏閔冉耕不仕後世如嚴君平

龐德翁孫登之徒亦多不仕豈為已而絕人立體而無用手易曰元亨利貞記曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和元而亨利必歸于貞貞然後能返於元未發而中發乃能和和然後不喪其中蓋體成而用用斯為利用既善而體復全未成而用用反為害用未終而體已喪高士居亂世雖有濟物之心而無應世之迹者方求成體未暇致用與聖人成器而動者自當不同爾夫豈中心空然如死灰槁木

誠絕於物乎故康節之論雖曰陰幾於道又先曰陽尊而神所以六八之變成自道而生也一變三重之則六六者天之用數一變四重之則八八者天地之體數六耦為十二十二者地之用數六一為七七者天之贏數六變而三十六者重卦六正卦之交而三十六正之卦數也八變而六十四者重卦之全數也十二變而三百八十四者復姤相交各得三十二先天圖十二變成六十四卦之爻數也六六而變之者

主爻之用而變也用生乎體則八八六十四卦成三百八十四爻也八八而變之者主卦之體而變也體成乎用七七四十九變而成三百八十四爻也四八三百二十八八六十四以八而變凡四十八變而成三百八十四言四十九變者論揲著存掛一之數也四十九變得三百九十二每卦虛存掛一之數是為八卦本體餘則三百八十四爻也六八爻卦之變天地之體用變化不窮而皆始乎一出乎虛散乎物故以

陰沉道者虛也謂天地變化盡生乎其間也以陽為尊而神者一也謂以變化役物而善藏其用也虛不得一無以起用也

無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也

坤當無極之數乾為有象之祖陰為陽母自然而生男故後天以中孚生復也陽為陰父相感而生女故

後天以成生姤也此明先天圖復姤生於乾坤而為
小父母也嘗試論之極至也中也理以中為至太極
者大中之謂也謂太極為無偏係於無非中也謂太
極為有偏係於有非中也知虛即氣然後知太極太
極一也指一為虛氣實存焉太虛之外寧復有氣指
一為氣氣猶潛焉太虛之中初未見氣即氣即虛非
一非二故太極者兼包有無不倚動靜其元之元歟
靜則見虛動則見氣氣動為陽靜復為陰氣靜為陰

動復為陽動靜密庸間不容髮偏而各倚一則為二中而相通二乃為一有偏有中象則三矣有二有一數則三矣是故太極元氣函三為一也天下之理有一必有二有二必有三故三為一之真數一然後能三三然後能一故三為一之用數有上有下乃有上下之中有內有外乃有內外之中若各執一偏不相為用是不知二也何自而能一乎萬古之日一歲之日是也萬古之物一歲之物是也今以萬古為一歲而以

一歲觀太極則至理昭然矣無極之前陰含陽也坤則主之其冬至之時乎靜極而動動而生陽自復至乾動極而靜始在天正中陰又生焉有象之後陽分陰也乾則主之其夏至之時乎動極而靜靜而生陰自姤至坤靜極而動始在地正中陽又生焉由靜之動以陰役陽自復至同人而中陰陽適半物乃滋焉由動之靜以陽役陰自姤至師而中陽陰適半物乃成焉南北陰陽之偏也在天地為中者天地之所合

也東西天地之偏也在陰陽為中者陰陽之所合也
天地不合則不一不一則二氣不生陰陽不合則不
一不一則萬物不遂故冬至為子中夏至為午中子
午不同而中同春分為卯中秋分為酉中卯酉不同
而中同乃知二之未嘗無三中之未嘗非一也惟是
因象立數各有指義始若不同終歸一致歸藏首坤
以陰為一也周易先乾以陽為一也陰一陽二陰為
陽母也故母孕長男而為復陽一陰二陽為陰父也

故父生長女而為姤二者不同孔子通之係辭曰闔
戶之謂坤闔戶之謂乾坤先於乾歸藏義也天尊地
卑乾坤定矣乾先於坤周易義也至於序卦剥受之
以復夫受之以姤陰陽迭用混而為一也由是言之
中無常然當時為是是謂時中曾非執一明此者無
適不當昧此者無適而當伊尹躬耕有莘終相湯而
伐桀仲尼歷聘列國及返魯而著書非不一也由
中也比干諫紂剖心微子去之太公相周伐紂伯夷非

焉非執一也以求中也若夫楊氏為我其極無君墨氏兼愛其極無父執一而偏者若一而二兼兩而中者若二而一故曰無三則無中無中則無一也道家者流有三一之說心一腎一脾一三也三者合而為用一也惜其立教乃不然爾老子之得一孔子之致一釋氏之二皆一也老子以無為一釋氏以空為一孔子以中為一知始終各倚一偏而中央通于上下也則吾道其優乎

性非體不成體非性不生陽以陰為體陰以陽為體動者性也靜者體也在天則陽動而陰靜在地則陽靜而陰動性得體而靜體隨性而動是以陽舒而陰疾也

別而言之天為陽為動為性性者用地為陰為靜為體體者質也合而言之天有陽亦有陰有動亦有靜有性用亦有體質地有陰亦有陽有靜亦有動有體質亦有性用性非體不成者陽得陰而凝虛賴實以立也體非性不生者陰待陽而發實從虛以出也

陰至坤而成體乾之十二陽實託焉故陽以陰為體
復自坤出三十一變而夬為春為夏則陰以陽為用
也陽至乾而成體坤之十二陰實託焉故陰以陽為
體始自乾出三十一變而剝為秋為冬則陽以陰為
用也以陰為體以陽為用在天則陽動而陰靜者陽
動而消陰也以陽為體以陰為用在地則陽靜而陰
動者陰動而消陽也此則陰陽各有體性也性得體
而靜者陽戀陰也陽主性而以陰為性之體陰體靜

故陽行舒遲也體得性而動者陰戀陽也陰主體而
以陽為體之性陽性動故陰行疾速也此則陰為體
陽為性也是故陰陽不相離雖交相為用而各有所
主也

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自
見必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成
陰效其法而終其勞

動不得靜而不止故陽不能自立陰為基而後立隱

不託顯而不彰故陰不能自見陽為唱而後見陰陽
雖相待然見於天地間者無非一陽陰則分之而已
陽一陰二陽先陰後一如形而二如影影則效形先
為父而後為子子則代父故陽知其始陰效其法陰
終其勞陽享其成也且陽生於子一也伏羲之復文
王之坎無非一也陰生於午二也伏羲之姤文王之
離無非二也陽中於卯生也伏羲之離文王之震無
非生也陰中於酉成也伏羲之坎文王之兌無非成

也文王之八卦坤居離兌之間位乎未申乾居兌坎之間位乎戌亥居坎之前者有一未形知大始也居離之後者應乎坎二效其法也居兌之前者作成萬物終其勞也居兌之後者據坤之位享其成也坤居西南陰土也艮居東北陽土也坤為土而物之作成正在未申者陽將入地之時也艮亦為土而物之滋生乃在寅卯者陽已出地之時也陽雖生於子實兆於亥故十月蓍麥生西北為天門而乾居之陰雖生

於午實兆於巳故四月靡草死東南為地戶而巽居之以坤居未申則乾宜居寅卯乾不居震居之者君不自為長子代父也以乾居西北則坤宜居東南坤不居巽居之者臣不造始長女代母也以天地之理推君臣父子夫婦之義不亦昭然矣乎

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見者為有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者為實故

陽體虛而陰體實也

陽以神為性陰以氣為性神者靈也氣者質也故陽有知見而陰無知見剖心於地血在而知亡抉眼於槃睛存而見滅是以月無光假日以為光魄無識資魂以為識所謂陽性有而陰性無者非無也可以謂之無也陽以氣為體陰以形為體氣者虛也形者實也自用而言實有不徧虛無不周實有消亡虛無去住若自體言則氣先盡而形常餘氣內聚而形外包

所以光焰冷而灰炭存華葉乾而根莖在米粒小而
粃粕大果液少而苴滓多故曰陽體虛而陰體實也
天地合而生人兼乎陰陽之理靈性者天之神也質
性者地之氣也靈性乃有知識見聞質性僅分剛柔
清濁若見于氣體之間則氣已散而骨不腐形有具
而氣不周也夫陰陽異用體性殊科滯有者偏於實
溺無者執於空竊嘗論之陰陽之分有虛實明暗在
人則為動靜語默自夜言之以照為明明有限而暗

無窮自盡言之以蔽為暗暗有極而明無際自虛言之壘土為山架木為室實少而虛多自實言之鑿戶為牖穴土為空虛小而實大或者曰動有邇遐靜無邊際語可窮究默難測窺我將曰動無不之靜有所止語行萬世默在一身蓋天下之理必有體用體用之際必有其中所謂中者當而已矣執一非道貫三為道故曰一陰一陽之謂道有陰有陽乃有中矣惟是兩端既立勢必相形形而上之器則為道形而下

之道則為器亦如陰陽本自不二去人情之妄循天
理之誠一以貫之無非至當矣夫人之所為學道者
最切莫若身男女之愛至情也死生之別至恨也敗
棺破露或見死者之形則厭然而惡然則平日之愛
非愛其形也愛其使形者也高堂闕寂似聞死者之
聲則惕然而驚然則平日之愛非愛其使形者也愛
其形也諒以愛出妄情非由誠性隨性變遷初無定
是若乃寤寐之見如平生者想也想且然況誠乎故

曰誠者物之終始也不誠無物誠者天下之實理窮是理焉可以學矣

天地之本其起於中乎是以乾坤屢變而不離乎中

太極者大中之氣也判為兩儀陽生地中自子至巳而乾純陰生天中自午至亥而坤純陰復生陽陽復生陰陰陽循環萬變無極而常本乎中蓋陰者陽之基也陽者陰之基也由子而午陽之時極矣天方中焉時雖極而道未極故生陰以基陽基成則陽復行

也由午而子陰之時極矣地方中焉時雖極而道未
極故生陽以基陰基成則陰復行也天下之理事不
過則不濟物不過則不盛聖人立事仁義不能不偏
乾坤成物陰陽不能不勝者將以求其至也惟合兩
為一道本常中所以變而能通其用不窮乾初至上
六陽已亢用九而陰始則自八之七自七之六未有
盡也坤初至上六陰已疑用六而陽復則自七之八
自八之九未有盡也是故極既訓盡亦又訓中物偏

乎一其極則盡以其方而不還也道通乎兩其極則
中以其圓而還也所以陰陽各分十二乾坤止用六
爻進六退六六乃居中在進為終在退為始晝之終
者夜方始夜之終者晝方始也依乎中庸之人不倚
一偏通乎晝夜之道而知一死生而不累處吉凶而
皆安心之所存以正為勝者知其無盡也是故國移
者未嘗不戮人死者不可復生唐虞雖禪而不滅顏
丹雖夫而不亡也

人居天地之中心居人之中日中則盛月中則盈故君子貴中也

太極分為天地在天地則為人鍾而生人在人則為心人者天地之太極故居天地之中天地待之以為主亦賴之以為用心者人之太極故居人之中人待之以為主亦賴之以為用日中則盛月中則盈君子貴中不亦宜乎天以午為中地以子為中陽以卯為中陰以酉為中日以正晝為中月以望日為中五行

以土為中六合以虛為中其為中則同其所以中則不同故君子之中庸也君子而時中執中無權猶執一也

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣四者二而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言天不言地言君不言臣言父不言子言夫不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有

八

太極一氣也氣生則進而為陽消則退而為陰故有一則有二也有氣必有形亦有一則有二也故有陰陽則有天地陰陽者氣之二也天地者形之二也氣自子至午為升自午至子為降二而已矣有地以限之自子至寅地中升於地上者為陰中之陽自卯至巳地上升於天中者為陽中之陽自午至申天中降於地上者為陽中之陰自酉至亥地上降於地中者

為陰中之陰故有二則有四也三者天之用也陽之
生也自少至中自中至老陰之生也亦自少至中自
中至老所以天用三畫地用三畫有三則有六也四
者地之體也形有四方氣有四時所以天有四卦地
有四卦有四則有八也二者一而已者二氣本一元
也四者二而已者四象本二氣也六者三而已者陰
無用託陽以為用陰陽同一用也八者四而已者天
無體託地以為體天地同一體也一不分兩則不立

故偶數為體兩不合一則不通故奇數為用體分乎
兩用合乎一故曰兩不立則一不形一不見則兩之
用息

有意必有言有言必有象有象必有數數立則象生象
生則言著彰言著彰則意顯象數則筌蹄也言意則魚
兔也得魚兔而忘筌蹄可也捨筌蹄而求魚兔則未見
其得也

因有意以至有數謂作易之初也因數立以至意顯

謂成書之後也發於心者為意發於口者為言健順
動止陷麗說入凡可言者皆象也既有其象則一二
三四五六七八其數可數矣是故易起於數也太極
肇分十數斯具天五地五各以一而變四其二無體
所存者八有天而地效之所謂八者四而已故卦止
於八而象止於四也由四象八卦衍而推之至於千
萬億兆當此數者必具此象有此象者必應此數大
而天地小而鱗介臺輦不差吐於口者可得而言揚

得於心者可得而意會此易之所以盡也昔伏羲作
十言之訓曰乾坤坎離艮震巽兌消息更三聖人無
出乎此者以象數有定不可增虧故也由言而得意
焉魚兔既獲筌蹄可忘故雍謂先天之學為心法也
天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之
故吉凶悔吝易之應也以元亨為變則利貞為應以吉
凶為應則悔吝為變元則吉吉則利應之亨則凶凶則
應之以貞悔則吉吝則凶是以變中有應應中有變也

變中之應天道也故元為變則亨應之利為變則應之以貞應中之變人事也故變則凶應則吉變則各應則悔也悔者吉之先而吝者凶之本是以君子從天不從人

觀物之書衍四象四象即四德故此二節可以推內篇述作之大體元亨利貞在天為春夏秋冬氣之四變也在人為仁義禮智德之四變也天變而人效之故為易之變也吉凶悔吝因人事之是非天報之以

禍福人行而天應之故為易之應也合而言之如此
若別而言之則變中自有變應故以元亨為變則利
貞為應天之變應也應中亦自有變應故以吉凶為
應則悔吝為變人之變應也元有吉之道不成不已
故秋則利應之亨有凶之道盛極則衰雖天不免惟
歸根復命應之以貞而已此變中有應天之道也既
曰元則吉吉則利應之亨則凶凶則應之以貞又曰元
為變則亨應之利為變則應之以貞者或以元亨為

變利貞為應則生成之次也或以元利為變亨貞為
應則奇偶之次也蓋元則吉以亨為吉也故利應之
亨則凶以利為凶也故應之以貞自貞反元衰而復
盛也故元為變則亨為應由亨得利盛而必衰也故
利為變則貞為應以理求之斯無礙矣本凶也能悔
則變吉宜悔也致吝則變凶因悔吝以生吉凶此應
中有變人之事也是故變則為凶我能應之則吉變
則為吝我能應之則悔又以凶吝皆為變吉悔皆為

應者教人以避凶趨吉之道也悔者吉之先吝者凶之本人有悔吝異情故吉凶殊應不若天道無心一切守貞則無非吉也故曰吉凶者貞勝者也是以君子從天不從人也

元者春也仁也春者時之始仁者德之長時則未盛而德足以長人故言德不言時亨者夏也禮也夏者時之盛禮者德之文盛則必衰而文不足救之故言時不言德故曰大哉乾元而上九有悔也利者秋也義也秋者

時之成義者德之方萬物方成而獲利義者不通於利故言時不言德也貞者冬也智也冬者時之末智者德之衰貞則吉不貞則凶故言德而不言時也故曰利貞者性情也

春冬言德不言時秋夏言時不言德春冬近本故東北為山藏用以崇德夏秋近末故西南為地顯仁以致用乾元春也故曰大哉上九夏也故曰有悔利為情而貞為性秋為利而冬為貞也

道生天天生地

虛者道之體神者道之用神者誠也誠則有精精則神變化自然莫知其然故道生天者太虛之中自然氤氲而神生氣也天生地者大象之中類聚交感而氣生質也

及其功成而身退故子繼父禪是以乾退一位也

陽者一也陰者二也陽為天陰為地乾知太始有一未形故道生天陽生陰故天生地道生天地功成無

為長子代父用事於震乾退一位而居亥者有一未
形無為之地也天即是乾乾即是道子繼父禪即父
之體非一非二也故易言虛不言無言密不言空

象起於形數起於質名起於言意起於用天下之數出
於理違乎理則入於術世人以數而入術故失於理也
象以擬天下之形數以定天下之質名以出天下之
言意以盡天下之用謂易之象數名意也理者自然
也數出於理道法自然也如圓者圍三徑一方者圍

四徑一天圓故以一起以三為用地方故以一起以
四成體皆理之自然也術者但明其數而已不知其
所以然者理也三連六斷中虛中滿仰孟覆碗上缺
下斷象也天地日月雷風山澤形也一二三四五六
七八數也健順動止麗陷說入質也乾坎艮震巽離
坤兌名也秉承應比悔吝進退意也言見乎文用見
于事也氣聚為象凝則為形道運為數布則為質形
麗於實質近乎虛也

天下之事皆以道致之則休戚不能至矣

道者天理之公休戚者人情之私也天下之事苟任天理之公則吉凶以貞勝動無非利得喪以命處居無非安何休戚能累其心哉故君子無入而不自得也

天可以理盡而不可以形盡渾天之術以形盡天可乎理者太虛之實義孔子所謂誠釋氏所謂實際道家所謂天真自然自然者原其始實際者要其終誠者

始終若一舉其中也誠者實也氣數神用之所起也
在氣數為命在神用為性而理行乎其間矣神無盡
理亦無盡氣數疑若有盡然大氣大數合乎一四旁
上下氣不可盡也溝澗正載數不可盡也天以辰為
體無物之一氣也與太虛相為無極故天不可盡也
實者有限虛者無窮神理不可盡者以虛而已聖人
曰窮神窮理云者自我窮之得其極至則為可盡也
欲盡天者亦當如窮神焉以理索其至而已康節曰

天之大陰陽盡之矣蓋天雖無窮而不過陰陽二端
此可以理盡者也若鄒衍之流有九州之外自有九
州之說是欲以形盡天比渾天之術尤為荒唐之論
也

精義入神以致用也不精義則不能入神不能入神則
不能致用

惟至誠為能生精惟至精為能生神此生出之本有
至理在其間然不過乎專一而已精義入神不知所

以然而然故能致用也津人操舟僂者承蜩庖丁解牛輪扁斲輪皆入神致用之義在孟子則曰為仁在熟之而已精則熟熟則妙天下之事欲進乎神者要在於熟無他巧也

為治之道必通其變不可以膠柱猶春之時不可行冬之令也

春夏秋冬皇帝王伯道德功力體分乎四用歸于一變而能通易之義也

自然而然而不得而更者內象內數也他皆外象外數也
先天陰陽二圖內象內數也先後有倫變之則亂蓋
自然而然而不得而更也其他象數則變易無常後天
之易孔子序之惟以理為次者內象內數立體之經
外象外數應用之變也故三易屢更先天不易
天道之變王道之權也

天道有變不失其常王道有權不亂其經經常者自
然之理簡易之道也天道不過乎陰陽王道不過乎

仁義

卦各有性有體然皆不離乾坤之門如萬物受性于天而各為其性也其在人則為人之性在禽獸則為禽獸之性在草木則為草木之性

太極之虛為乾坤之性太極之氣為乾坤之體太極一也有動有靜是為陰陽是為柔剛乾坤既分性體斯辨凡卦之性體雖各不同然萬變不過乎兩端兩端同歸于一致者以諸卦生於乾坤乾坤本於太極

猶人物之性不同而皆出乎天也天為一靈性也地為二氣性也人為三種性也數極于三萬類斯判故論靈性則無不同論氣性則有不同至於種性則物各一類萬萬不同矣人有人之性禽獸有禽獸之性草木有草木之性者氣性質性也人之性人人各不同禽獸草木之性物物各不同者習性種性也所謂天性則一而已虎狼有父子之仁螻蟻有君臣之義雖植物無知而性質順成不異於人者至理無二故也

天以氣為主體為次地以體為主氣為次在天在地者亦如之

天以體為次故天辰不見地以氣為次故地火常潛凡在天者以用為本故成象在地者以體為本故成形動物屬天亦以氣為主植物屬地亦以體為主氣則養性性則秉氣故氣存則性存性動則氣動也

太極者太虛也太虛之神用降而在人則為誠性太極之中和降而在人則為道氣人存其誠性以養其

道氣則神御氣氣載神神氣不離當與太極並存不
隨有物俱盡此聖人之死曰神死而不亡之壽也常
人運動皆由血氣血氣者金木從火水而生魂魄假
精神而生客氣也客豈能久乎其生也志為氣役主
為客勝性已失矣客氣既盡性安得獨存耶
堯之前先天也堯之後後天也後天乃效法耳

一陽生於子至巳而成乾天之象立矣自午之後陰
生消陽至亥而成坤凡陰所為皆效陽而法之觀先

天圖即可見矣故曰成象之謂乾效法之謂坤自有
一以來以元會運世推之堯適當乎已未堯之前每
事皆先天而造之三代之後制作云為無非效法之
事是故先天取四象者虛中待用用之在人先天而
天弗違也後天取五行者中亦實矣雖人事亦由乎
天命後天而奉天時也故先天事業非大聖人不能
為也子雲曰法始乎伏羲其開物之初乎成乎堯其
先天之極乎所以十三卦始於離而終於夬也